

યરવડા મંદિરેથી

બાપુજીના સંદેશા

એન. એમ. હકીમજી-કુલ

બુકનલર્સ—પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ : મુંબઈ, ૨

કિંમત, રૂ. ૦—૨—૬

રાષ્ટ્રિય ભાવનાનાં મુળ તત્ત્વો સમજાવતું
અવસંત સાહિત્ય

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાયિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૫૭૪૨

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ધરવડા ના મંદિરેથી લાડુશુભાચંદ્રેશ

વિગ્રહ ② : ત્ક ૨ : ૨૫૯૭. ૧૧૩

કા

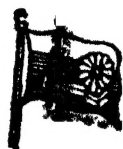
ભાષામાં વર્ણવામાં આવ્યો છે.

પૃષ્ઠ સંખ્યા ૧૨૫—મુદ્રર ચિત્રો—મૂલ્ય માત્ર ૦-૬-૦

એન. એમ. ઠક્કરની કું.,

પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ : મુંબઈ, ૨.

યરવડા મંદિરેથી બા પુ જ ના સં દે શા

બીજી આવૃત્તિ

કિંમત, અઢી આના

પ્રકાશક :

એન. એમ. ઠક્કરની કું.

બુક્કસેલર અને પબ્લીશર

પ્રીન્સેસ સ્ટ્રીટ, ગોવીંદ બીજડીંગ

મુંબઈ ૨.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી ડૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૫૭૪૨

સં. ૧૯૮૭

:

:

૨૦-૩-૮૧

મુદ્રક :

કેશવ હંચેક

ખડાયતા મુદ્રણકલા મન્દિર

ચાર રસ્તા : અમદાવાદ

ચરવડા મંદિરમાંથી

[ગાંધીજીને જ્ઞેલમાંથી પત્રો મોકલવાની છૂટ મળી ત્યાર પછી આશ્રમમાં પહેલ વહેલા આવેલા પત્રોમાંથી કેટલાક ઉતારા નીચે આપીએ છીએ. ગાંધીજીએ જ્ઞેલને પણ મંદિર બનાવી મૂક્યું છે, અને ત્યાં પણ એમની સ્વરાજ્યસાધના અખંડ ચાલે છે એ વસ્તુ આપણને પ્રેરક નીવડવી જોઈએ.]

૧

ચિં—

...મારી તબિયત મજબૂત રહે છે. આશ્રમના નિયમ પ્રમાણે જ જીંડવા વગેરેનું થાય છે. બત્તી છે એટલે ગીતાજીના અધ્યાય પણ નિયમ પ્રમાણે વંચાય છે. ઘણા દિવસનો થાક હજી ઉતારી રહ્યો છું એટલે દિવસના ૨ થી ૩ કલાક સૂતો હોઈશ. સવારના આઠેક વાગે ને બપોરના આર વાગે તો સામાન્ય રીતે ખરૂં જ. દૂધમાં નારંગીને રસ આપી હતી તે પાછી અહીં શરૂ કરી છે. પહેલે દહાડે દૂધ ઠંડુ લીધું હતું. એટલે હાલ તો ઠંડુ જ લઉં છું. લગભગ ત્રણ શેર પીઉં છું. કંઈક ઓછું કરવું પડશે અથવા અહીં બનાવી લઈશ. સવારના પણ ગરમ પાણી પીવાને બદલે ઠંડુ પી લઉં છું આ તો પ્રયોગને ખાતર છે. ગરમ પાણી કરાવવાની સગવડ તો પૂરી આપેલ છે. પણ જો ઠંડાથી શરીર સ્વચ્છ થાય તો ગરમની ખટપટમાં શું કરવું? મધ છોડી દીધું છે. નાવાનું પણ ઠંડા પાણીથી શરૂ કરી દીધું હતું. પણ કાલથી ગરમથી નાવાનું રાખવું છે. બકરી મારી સામે

લાવીને દોવાય છે એટલે દૂધની સ્વચ્છતા વિષે કંઈ કહેવાપણું નથી રહેતું. ઠંડા દૂધથી નહિ ચાલે તો ગરમ જરૂર કરી જ લઈશ. વાસણ વગેરે સાફ કરવાને સાફ એક માણસ આપ્યો છે. ખજૂર અને મનકા ? તો છે જ. મારા ખોરાક વિષે કોઈએ ચિંતા કરવાનું કારણ નથી. ...વિ.ને લખી નાંખજો કે કોઈ કંઈ ફળાદિ વગેરે કંઈજ મોકલવાની ખટપટમાં ન પડે. જે જોઈશે તે અહીંથી મળી રહે તેમ છે. — બહેનને કહેજો કે અહીં પહેલાંની જેમ પૈસા ન ભરે, મુદ્દલ જરૂર નથી. આપણી પાસે કોઈની અનાવશ્યક સંભાળ રાખવાનો વખત નથી. હોવો ન જોઈએ. અનાવશ્યક ખર્ચ કરવાનો પૈસો નથી, હોવો ન જોઈએ... મને લાંની જેમ વાદળ નીચે સૂવાનું મળે છે. કાંતવાનું નિયમસર ચાલે છે... તકલી ઉપર મેં બહાર મારી ગતિ ન જ તપાસી. અહીં તપાસતાં જોઈં છું કે ભાગ્યે જ ૩૦ તાર એક કલાકમાં નીકળે છે. આ ગતિ શરમાવા જેવી છે. એનો અર્થ એ છે કે કાંત્યું પણ એની કળ હાથ ન કરી, તેની પાછળ ઠીક વખત આપું છું. ત્યાંપણ બધાં તકલી ચલાવતા બરોબર શીખી લે.

૨

ચિં. દેવદાસ,

તું ક્યાં છે તેની મને ખબર નથી. એટલે આ આશ્રમને ઠેકાણું મોકલું છું. આપણી બધાંની ફિકર ઇશ્વર રાખનારો છે એટલે એક બીજાની ફિકર ન કરીએ. માફ તો તું બણે છે, મને ક્યાંયે છેવટે અડચણ આવતી જ નથી. ઇશ્વર રસ્તો સાફ કરી જ મૂકે છે. એના જેવો ભાંગી જંગલમાં ક્યાંય બીજો મળે ? આપણો માનસિક મેલ જો એ સાફ ન કરતો હોય તો જંગલ તો ક્યારનું સડી ગયું હોય.

બાહ્ય મેલ તો માનસિકનું નિશાન માત્ર છે; અંદરનો ધોવાય નહિ તો બહારનાને ગમે તેટલો ધોષએ તોય શું? આ વિચાર મને તો બહુ પોષણ આપે છે.....

ચરવડા મંદિર: ૧૩-૫-૩૦

બાપુના આશીર્વાદ

૩

પંખીડાં (આશ્રમના બાળમંદિરનાં બાળકોને માંધીજી ‘પંખીડા’ સંબોધે છે),

પંખી તો પાંખ વિના ઉડે ત્યારે ખરાં. પાંખ હોય તે તો બધાં જીડે. પાંખ વિના જીડતાં તમને આવડે તો તમે મુફલ ન ગણરાઓ. આમ જીડતાં તમને શીખવું. જુઓ, મને પાંખ નથી છતાં રોજ તમારી પાસે જીડીને આવું છું, કેમકે વિચારમાં તમારી પાસે હોઉં છું. આ રહી પેલી વિમળા, આ રહ્યો પેલો હરિ, મનુ, ધર્મ કુમાર! તમે પણ વિચારમાં મારી પાસે જીડી આવી શકો છો. વિચાર કરતાં આવડે એને બહુ મહેતાજીની જરૂર ન પડે. મહેતાજી આપણને દોરે, એ કંઈ આપણને વિચાર આપે નહિ. વિચાર તો આપણામાં હોય. ડાહ્યા થાય તેને ડાહ્યા વિચારજ આપે, ...ભાઈની પાસે બરોબર પ્રાર્થના કોણ નથી કરતું? બધાની સહીઓનો કાગળ મોકલજો. જેને સહી નથી આવડતી તે સાચિયા પાડે.

ચરવડા મહેલ: મૌનવાર.

બાપુના આશીર્વાદ

ચિ. બુદ્ધિચક્ર,

બુદ્ધિચક્ર નામ તો તને વળગ્યું જ ગણવું, એ કંઈ ખરાબ નામ નથી. જેની બુદ્ધિ ચક્રસમાન છે તે સંપૂર્ણ પણે હોય. કેમકે ચક્ર હમેશા સંપૂર્ણ છે. તેને આદિઅંત નથી—જેમ સીધી લીટીને હોય છે તેમ. વળી જે અંતરમુખવર્તે છે તેની બુદ્ધિ ચક્ર સમાન મળીએ. એજ બુદ્ધિ ખરી કે જે આપણને અંતરમુખ કરે.

આપુના આશીર્વાદ

(શ્રીમતી કરતુરબા પરનો કાગળ)

આ કાગળ બધાને સારું સમજાવે. કેવું સારું થયું કે રવિવારની રાત્રે હું તમને બધીને મળી ગયો ને તમને તમારા ઉતારા લગી વળાવી ગયો. મને બહુ ગમ્યું. ઇશ્વરની કૃપાના મેહ વરસે છે. બધી બહેનો મને કાગળ લખે. એક ક્વરમાં બધા ખીડવા. ઘણેભાગે તો મળશે, નહિ મળવાના હોય તો ચિંતા નહિ. તમે કોઈ ગભરાશો નહિ. 'શ્રીઓની પ્રાર્થના'ના શ્લોકો બધા વિચાર પૂર્વક ગોઠવાયા છે. પહેલા શ્લોકમાંજ ઘણું આવી જાય છે. ગીતાના છેલ્લા ત્રણ શ્લોક ઉમેર્યા છે તે બધું આટોપે છે. મંદિરની ઉપરનો કળશ જેમ મંદિરને દીપાવે છે તે પૂરે છે તેમ આ ત્રણ શ્લોક છે. રોજ સવારે ધ્યાનપૂર્વક એ ચાલતા હશે.

આપુના આશીર્વાદ

આ કાગળ બધી છોકરીઓને સારું છે. તમે બધી બરોબર રહો છો ? કામ કરો છો ? ગંગા બહેન પ્રમાણપત્ર આપે કે ? વહેલા બિઠવાની ટેવ ચાલુ છે કે ? બૂલી ગઇ હોય તો પાછી રાખજો.

બાપુના આશીર્વાદ

“કાંતવું એ ગીતાનો સક્રીય અનુવાદ છે.”

તા. ૨૭-૭-૩૦ ના રોજ ગાંધીજી લખે છે. “કાંતતા મને કંઈક થાક લાગે છે. માંદગી પછી સામટા ચાર કલાક ટટાર બેસવાની શક્તિ હું ગુમાવી બેઠો છું, અને અહીં એ ટેવ પાડવી મુશ્કેલ છે. પણ આજે એ મારું પ્રાયશ્ચિત છે, એટલે એને વળગી રહું છું. ઉંઘ સરસ આવે છે.....કાકા સાહેબ મળ્યામાં છે. તેમનું વજન બે રતલ વધ્યું છે.”

બીજા એક કાગળમાં લખે છે : ‘ગીતાનો અંગ્રેજી અનુવાદ કરવો મને ગમે, પણ હમણાં જે થોડો વખત મળે છે તેમાં બજના-વલિનું અંગ્રેજી કરું છું. ગોકળગાયની ઝડપે કામ ચાલે છે. ગીતાનો અનુવાદ એ મોટું કામ છે. એને માટે કાંતવાનું તો મુલતવી ન જ રખાય; કેમકે કાંતવું એ ગીતાનો સક્રીય અનુવાદ છે. પણ મારી આ શાંતી લાંબો વખત ચાલશે તો અંગ્રેજી અનુવાદ જરૂર હાથમાં લઇશ.”

સત્ય એજ પરમેશ્વર

તા. ૩-૮-૩૦ના કાગળમાં ગાંધીજીએ આશ્રમવાસીઓ માટે મોકલેલા પ્રવચનનો સાર આ છે. “સત્ય શબ્દ સતમાંથી છે. સત એટલે હોવું, સત્ય તે હોવાપણું અને સત્ય સિવાય બીજી કાંઈ વસ્તુને હસ્તીજ નથી. તેથી પરમેશ્વરનું ખરું નામજ સત એટલે સત્ય છે. તેથી પરમેશ્વર સત્ય છે એમ કહેવાં કરતાં સત્ય એજ પરમેશ્વર છે એમ કહેવું વધારે યોગ્ય છે. જ્યાં સત્ય છે ત્યાં શુદ્ધ જ્ઞાન છેજ. જ્યાં સત્ય નથી ત્યાં શુદ્ધ જ્ઞાન નજ સંભવે. જ્યાં સત્ય જ્ઞાન છે ત્યાં આનંદજ હોય, શોક હોયજ નહિ. આ સત્યની આરાધનાને ખાતરજ આપણી હસ્તી. તેનેજ કારણે આપણી પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ. તેનેજ કારણે આપણે પ્રત્યેક શ્વાસોચ્છવાસ લઈએ. વિચારમાં વાણીમાં અને આચારમાં સત્યજ સત્ય. આ સત્ય સંપૂર્ણપણે સમજનારને જગતમાં બીજું કંઈ જાણવાપણું નથી રહેતું, કેમકે જ્ઞાન માત્ર તેમાં સમાયેલું છે. જેને જે સત્ય લાસે તે પ્રમાણે વર્તે તેમાં દોષ નથી. એટલુંજ નહિ પણ તેજ કર્તાવ્ય છે. સત્યની આરાધના એ ભક્તિ છે, તે ભક્તિ તે શીશતાણું સાફું છે. અથવા તે હરિનો મારગ હોય તેમાં કાયરતાને સ્થાન નથી. તેમાં હાર જેવું કંઈ છેજ નહીં. એ મરીને જીવવાનો મંત્ર છે. એ સત્ય સ્વરૂપ પરમેશ્વર મારે સાફ તો રત્ન-ચિંતામણી નીવડેલ છે. આપણુ બધાને સાફ નીવડે.

અહિંસાનો મહા મંત્ર.

તા. ૧૦-૮-૩૦ના પત્રમાં ગાંધીજી યરવડા “ મંદિર ” થી અહિંસા વિષે લખતાં લખે છે: “સત્યનો, અહિંસાનો માર્ગ સીધો છે એટલોજ સાંકડો છે. ખાંડાની ધારે ચાલવાનું છે. બળહિંચા જે દોરી ઉપર એક નજર કરી ચાલી શકે છે તેના કરતાં પણ સત્ય-અહિંસાની દોરી પાતળી છે. જ્યાં અસાવધાની આવે કે હેઠે પડીએ. પ્રતિદક્ષ સાધના કરવાથીજ તેના દર્શન થાય.

“પણ સત્યના સંપૂર્ણ દર્શન તો આ દેહે અસંભવિત છે. તેની કલ્પનાજ માત્ર કરી શકાય. ક્ષણિક દેહ વાટે શાશ્વત ધર્મનો સાક્ષાત્કાર સંભવતો નથી. તેથી જેવટે શ્રદ્ધાનો ઉપયોગ કરવાનું તો રહેજ છે- તેથીજ અહિંસા જિજ્ઞાસુને જડી. મારા માર્ગમાં જે મુસીબતો આવે તેને હું સહન કરું કે તેને અંગે જે નાશ કરવો પડે તે કરતો જાઉં ને મારો માર્ગ કાપુ? આ પ્રશ્ન જિજ્ઞાસુ પાસે ખડો થયો. જે નાશ કરતો ચાલે તો તે માર્ગ કાપતો નથી પણ હતો ત્યાંજ રહે છે. એમ તેણે જોયું. જે સંકટો સહન કરે છે તો તે આગળ વધે છે. પહેલેજ નાશ તેણે જોવું કે જે સત્યને તે શોધે છે તે બહાર નથી પણ અંતરમાં છે. એટલે જેમ જેમ નાશ કરતો જાય તેમ તેમ તે પાછળ પડતો જાય, સત્ય વેગળ જાય.

“આપણને ચોર ઉપદ્રવ કરે છે. તેમાંથી બચવાને સાર તેને દંડ્યા. તે ક્ષણે તે ભાગ્યા તો ખરા, પણ બીજી જગ્યાએ જઈને ધાક પાડી. પણ બીજી જગ્યા પણ આપણીજ છે. એટલે આપણે તો અધારી ગલીમાં આથડ્યા. ચોરનો ઉપદ્રવ વધતો ગયો, કેમકે તેમણે

તો ચોરીને કર્તવ્ય માની છે. આપણે જોયું કે આના કરતાં સાફ
એ છે કે ચોરનો ઉપદ્રવ સહન કરવો. તેમ કરતાં ચોરને સમજ
આવશે, આટલું સહન કરવામાંથી આપણે જોયું કે ચોર આપણાથી
જુદા નથી. આપણને તો બધાં સગાં છે, મિત્ર છે તેને દંડવા હોય
નહિ, પણ ઉપદ્રવ સહન કર્યેજ નહિએ તેથી બસ નથી, તેમાંથી
તો કાયરતા પેદા થાય એટલે આપણે વિશેષ ધર્મ જોયો. ચોર
આપણા ભાઈભાંડું હોય તો તેમનામાં તે ભાવના પેદા કરવી જોઈએ.
એટલે આપણે તેઓને અપનાવવાને સાફ ઉપાયો શોધવા પૂરતી તસ્દી
લેવી રહી. આ અહિંસાનો માર્ગ આમાં ઉત્તરોત્તર દુઃખ વહેંચવાની
જ વાત આવે છે. અને જો તે હોય તો અતે ચોર શાહુકાર બને
છે. આપણને સત્યનું વધારે સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે. આમ કરતાં
આપણે જગતને મિત્ર બનાવતાં શીખીએ છીએ. ઇશ્વરનો, સત્યનો
મહિમા વધારે જણાય છે. સંકટ વેડતાં છતાં શાન્તિ, સુખ વધે છે.
આપણા સાહસ, હિંમત વધે છે. આપણે શાશ્વત અશાશ્વતનો
ભેદ વધારે સમજીએ છીએ, કર્તવ્ય અકર્તવ્યનો વિવેક આવડે છે;
અભિમાન ગળે છે, નમ્રતા વધે છે. પરિગ્રહ સહેજ ઓછો થાય છે,
ને દેહની અંદર ભરેલો મેલ નિત્ય ઓછો થતો જાય છે.

“આ અહિંસા આજે આપણે જે જાડી વસ્તુ જોઈએ છીએ.
તેજ નથી. કાષ્ટને ન જ મારવું એ તો છે જ, કુવિચાર માત્ર
હિંસા છે. ઉતાવળ હિંસા છે. મિથ્યાભાવણ હિંસા છે. દ્વેષ હિંસા
છે. કાષ્ટનું બુરું ઇચ્છવું હિંસા છે. જે જગતને જોઈએ તેનો કબજો
સ્વખવો એ પણ હિંસા છે. પણ આપણે ખાઈએ છીએ તે જગતને
જોઈએ છે. જ્યાં ઉભા છીએ ત્યાં સેંકડો સૂક્ષ્મ જીવો પડ્યા છે;

એ જગ્યા તેની છે. ત્યારે આપણે શું આત્મહત્યા કરીએ ? તોએ આરો નથી. વિચારમાં દેહનું વળગણુ માત્ર છોડીએ તો છેવટે દેહ આપણને છોડશે. આ અમૂર્છિત સ્વરૂપ તે “સત્યનારાયણ” એના દર્શન અધીરાધથી નજ થાય. દેહ આપણો નથી. તે આપણને મળેલું સંપત્તિ છે. એમ સમજી તેનો ઉપયોગ હોય તે કરી આપણો માર્ગ કાપીએ.

“આટલું સૌ જાણી લે. અહિંસા વિના સત્યની શોધ અસંભવિત છે. અહિંસા અને સત્ય એવા ઓતપ્રોત છે જેમ સિક્કાની બે બાજુ, અથવા લીસી ચકરડીની બે બાજુ, તેમાં ઉલટી કંઈ ને સૂલટી કંઈ ? છતાં અહિંસાને સાધન ગણીએ, સત્યને સાધ્ય ગણીએ. સાધન આપણા હાથની વાત છે. તેથી અહિંસા પરમધર્મ થઈ, સત્ય પરમેશ્વર થયું. સાધનની ફિક્કર કર્યા કરશું તો સાધ્યના દર્શન કોઈક દિવસ તો કરશુંજ. આટલો નિશ્ચય કર્યો કે જગ જીત્યા; આપણા માર્ગમાં ગમે તે સંકટો આવે, બાહ્ય દ્રષ્ટિએ જોતાં આપણી ગમે તેટલી હાર થતી જોવામાં આવે, છતાં આપણે વિશ્વાસ ન છોડતાં એકજ મંત્ર જાપીએ-સત્ય છે, તેજ છે, એજ એક પરમેશ્વર તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો એકજ માર્ગ, એકજ સાધન તે અહિંસા તેને કદી નહિ છોડું. જે સત્યરૂપ પરમેશ્વરને નામે આ પ્રતિજ્ઞા કરી છે તેનું પાલન કરવાનું છે. બળ આપો.”

બ્રહ્મચર્યની સાધના

તા. ૧૭-૮-૩૦ ના બ્રહ્મચર્ય વિષે લખતાં ગાંધીજી યરવડા મંદિરમાંથી લખે છે “ આપણા પ્રતોમાં ત્રીજી વ્રત બ્રહ્મચર્યનું છે.

ખઈ જોતાં ખીજાં બધાં પ્રતો એક સત્યના પ્રતમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે તે તેને અર્થે રહ્યાં છે. જે મનુષ્ય સત્યને વરેલ છે, તેનીજ ઉપાસના કરે છે, તે ખીજ કોઈપણ વસ્તુની આરાધના કરે તો તે બલિયારી ઠર્યો તો પછી વિકારની આરાધના ક્યાંથીજ કરાય? જેની પ્રવ્રતી માત્ર સત્યના દર્શન કરવાને અર્થે છે તે પ્રજ્ઞેત્પતિ કાર્યમાં ને ગૃહસંસાર ચલાવવામાં કેમજ પડી શકે? ભોગવિદ્યાસથી કોઈને સત્ય જડ્યાનો આજ્ઞગી આપણી પાસે એકે દાખલો નથી.

અથવા અહિંસાના પાલનને લખએ તો તેનું પૂર્ણ પાલન બ્રહ્મચર્ય વિના અશક્ય છે. અહિંસા એટલે સર્વવ્યાપી પ્રેમ, જ્યાં પુરૂષે એક સ્ત્રીને કે સ્ત્રીએ એક પુરૂષને પોતાનો પ્રેમ આપ્યો તેની પાસે ખીજાને અર્થે શું રહ્યું? અને એનો અર્થજ એ થયો કે “અમે બે પહેલાં ને ખીજાં પછી” પતિવ્રતા-સ્ત્રી પુરૂષને સારૂ ને પતિવ્રત-પુરૂષ-સ્ત્રીને સારૂ સર્વસ્વ હોમવા તૈયાર થશે. એટલે તેનાથી સર્વ વ્યાપી પ્રેમનું પાલન નજ થઈ શકે એ સ્પષ્ટ છે એનાથી આવી સ્ત્રીને પોતાનું કુટુંબ નજ બતાવી શકાય. કેમકે તેની પાસે “પોતાનું” માનેલું એક કુટુંબ મોળુદ છે અથવા તૈયાર થઈ રહ્યું છે. તેની જેટલી વૃદ્ધી તેટલો સર્વવ્યાપી પ્રેમમાં વિદ્વેષ થાય છે. આવું થતું આપણે આખા જગતમાં જોઈ રહ્યાં છીએ. તેથી અહિંસા પ્રતનું પાલન કરનારથી વિવાહ ન થઈ શકે, વિવાહ બહારના વિકારોનું તો પૂછવું જ શું?

ત્યારે જે વિવાહ કરી બેઠાં તેનું શું? તેને સત્ય કોઈ દહાડો નહિં જડે? તે સ્વાપણું કોઈ દહાડો નહિં કરી શકે? આપણે તેનો

રસ્તો કાઢ્યો છે વિવાહિતે અવિવાહિત જેવા થઇ જવું. આના જેવું આ દિશામાં સુંદર મેં બીજું કશું અનુભવ્યું નથી. આ સ્થિતિનો રસ જેણે ચાખ્યો છે તે સાક્ષી પુરી શકશે. આજે તો આ પ્રયોગની સફળતા સિદ્ધ થઇ કહી શકાય. વિવાહિત સ્ત્રીપુરુષ એક બીજાને લાઈ જોઈને ગણતાં થઇ જાય એટલે બધી જાનજાનમાંથી તે મુક્ત થયાં. જગતમાં રહેલી સ્ત્રીમાત્ર જોઈને છે. માતા છે, દીકરી છે, એ વિચારજ માણસને એકદમ હિંચે લઇ જનાર છે. બંધનમાંથી મુક્તિ આપનાર થઇ પડે છે. આમાં પતિપત્ની કંઈજ ખોતાં નથી. પણ ખોતાની પૂંજમાં વધારો કરે છે કુટુંબ વધારે છે. પ્રેમ પણ વિકારરૂપી મેલ કાઢવાથી વધારે છે. વિકાર જવાથી એક બીજાની સેવા વધારે સારી થઇ શકે છે. એક બીજાની વચ્ચે કંકાસ પ્રસંગ ઓછા થાય છે, જ્યાં સ્વાર્થી-એકાંગી પ્રેમ છે ત્યાં કંકાસને વધારે સ્થાન રહે છે.

ઉપરના પ્રધાન વિચાર કર્યા પછી કે હૃદયમાં ડર્યા પછી બ્રહ્મચર્યથી ચતાં શારીરીક લાભ, વીર્ય લાભ વિગત ગૌણ થઇ પડે છે. ઇરાદા પૂર્વક ભોગવિલાસને ખાતર વિર્યહાની કરવી અને શરીરને નિયોગવું એ કેવી મૂર્ખાઈ ગણાય? વીર્યનો ઉપયોગ ખાતેની શારીરીકને માનસીક શક્તિ વધારવાને સાઈ છે. તેનો વિષય ભોગમાં ઉપયોગ કરવો તે તેનો અતિ દુરપયોગ છે. અને તેથી તે ઘણા રોગોનું મુળ થઇ પડે છે. આવું બ્રહ્મચર્ય મન, વચન અને કાયાથી પાળવાનું હોય. વ્રત માત્રનું એમજ સમજવું. જે શરીરને કાષ્ઠમાં રાખતો જણાય છે પણ મનથી વિકારોને પોષ્યા કરે છે. તે મુઠ અને મિથ્યાચારી હોય છે એમ આપણે બીતામાં જોયું છે. સૌએ અનુભવ્યું હોય છે.

મનને વિકારી રહેવા દેવું ને શરીરને દયાવવાનો પ્રયત્ન કરવો તેમાં નુકશાનજ છે. જ્યાં મન છે ત્યાં શરીર છેવટે ઘસડાયા વિના નહિંજ રહે. અહીં એક બેદ સમજી લેવાની આવશ્યકતા છે. મનને વિકાર-વશ થયા દેવું એ એક વાત છે; મન પોતાની મેળે, અતીચ્છા છતાં બળાત્કારે વિકારી થયા કરે એ જુદી વાત છે. એ વિદ્યારોમાં આપણે સહાયભૂત ન થઈએ તો છેવટે જીતજ છે. શરીર હાથમાં રહે છે. પણ મન નથી રહેતું એવું આપણે ક્ષણે ક્ષણે અનુભવીએ છીએ. તેથી શરીરને તો તુરત કમળે લઇ મનને કમળે લેવાનો નિત્ય પ્રયત્ન કરવો, એટલે આપણે કર્તવ્ય પાલન કરી ચૂક્યા. મનને વશ થયા એટલે શરીરને મનનો વિરોધ થયો, મિથ્યાચારનો આરંભ થયો. મનોવિકારને દયાવ્યાજ કરીએ ત્યાં લગી ખતે સાથે જનાર છે એમ કહેવાય.

“આ બ્રહ્મચર્યનું પાલન ખડુ મુશ્કેલ, લગભગ અશક્ય માનવામાં આવ્યું છે. તેના કારણો શોધતાં એમ જોવામાં આવે છે કે આપણે બ્રહ્મચર્યનો સાંકડો અર્થ કર્યો છે. જનનેન્દ્રિય વિકારનો નિરોધ એટલે બ્રહ્મચર્યનું પાલન એમ ગણાયું. મને લાગે છે કે આ અધુરીને ખોટી વ્યાખ્યા છે. વિષય માત્રનો નિરોધ એજ બ્રહ્મચર્ય છે.

જે ખીજી ઇન્દ્રિયોને જ્યાં ત્યાં ભ્રમવા દઈ એકજ ઇન્દ્રિયને રોકવાનો પ્રયત્ન કરે તે નિષ્ફળ પ્રયત્ન કરે છે, એમાં શો શક છે? કાનથી વિજ્ઞાસની વાતો સાંભળે, આંખથી વિકાર ઉત્પન્ન કરનારી વસ્તુ જુવે, જીભથી વિકારોત્તેજક વસ્તુના સ્વાદ કરે, હાથથી વિકારોત્તેજક વસ્તુના સ્પર્શ કરે ને જનનેન્દ્રિયને રોકવાનો ઇરાદો.

રાખે એ તો અગ્નિમાં હાથ નાખ્યા પછી ન દાઝવાના પ્રયત્નો કર્યા બરાબર થયું—

તેથી જનનેન્દ્રિયને રોકવાનો નિશ્ચય કરે તેણે ઇન્દ્રિયમાત્રને તેના વિકારોથી રોકવાનો નિશ્ચય કરેલો. હોવોજ જોઈએ. અહ્યર્થની સંકુચિત વ્યાખ્યાથી નુકશાન થયું છે એમ મને હંમેશાં લાગ્યું છે. મારો તો દૃઢ અભિપ્રાય છે ને અનુભવ છે કે જો આપણે બધી ઇન્દ્રિયોને એક સાથે વશ કરવાનો અભ્યાસ પાડીએ તો જનનેન્દ્રિયને વશ રાખવાનો પ્રયત્ન તુરંત સફળ થઈ શકે, તોજ સફળ થાય. આમાં મુખ્ય વસ્તુ સ્વાદેન્દ્રિય છે. અને તેથીજ તેના સંયમને આપણે નોખું સ્થાન આપ્યું છે તે હવે પછી વિચારીશું.

અહ્યર્થનો મૂળ અર્થ સૌ યાદ કરે. અહ્યર્થ એટલે પ્રીતિની સત્યતા શોધમાં ચર્ચા એટલે કે તેને લગતો આચાર. આ મૂળ અર્થમાંથી સર્વેન્દ્રિય સંયમ એ અર્થ નીકળે છે. માત્ર જનનેન્દ્રિય સંયમ એવો અધુરો અર્થ તો ભૂલીજ નહોતો.

અસ્વાદવ્રત.

તા. ૨૪-૮-૩૦ ના અસ્વાદવ્રત વિષે ગાંધીજી લખે છે:-
“ અહ્યર્થની સાથે બહુ નિકટ સંબંધ ધરાવતું આ વ્રત છે. મારો અનુભવ એવો છે કે આ વ્રતને પહોંચી વળાય તો અહ્યર્થ એટલે જનનેન્દ્રિય સંયમ સાવ સહેલો થઈ પડે. પણ આને વ્રતમાં નોખું સ્થાન નથી અપાતું, કારણ કે સ્વાદને મોટા મોટા મુનિવરો પણ જીતી નથી શક્યા. આ તો માત્ર મારું અનુમાન છે. એમ હોય ન હોય,

આપણે આ વ્રતને નોંધું સ્થાન આપ્યું છે તેથી તેનો વિચાર સ્વ-
તંત્રપણે કરી લેવો ઘટે છે. અસ્વાદ એટલે સ્વાદ ન લેવો. સ્વાદ
એટલે રસ. જેમ ઔષધ ખાતા આપણે તે સ્વાદિષ્ટ છે કે કેમ તેનો
વિચાર ન કરતાં શરીરને તેની જરૂર છે એમ સમજી તેની માત્રામાંજ
ખાઈએ છીએ. તેમજ અન્નનું સમજવું. અન્ન એટલે ખાદ્ય પદાર્થ
માત્ર. દુધશ્શનો તેથી અહીં સમાવેશ છે. જેમ ઔષધ ઓછી માત્રામાં
લીધું હોય તો અસર નથી કરતું અથવા થોડી કરે છે ને વધારે
લીધું હોય તો હાની કરે છે, તેમજ અન્નનું છે. તેથી ઠાઈ પણ
વસ્તુ સ્વાદ લેવા અર્થે ચાખવી એ વ્રતનો ભંગ છે. સ્વાદીલી લાગતી
વસ્તુ વધારે લેવી એ તો ભંગ સહેજે થયો. શરીર તથા ઇન્દ્રિયોને
વશમાં રાખવાને બદલે તેના ગુલામ થઈ અપંગ જેવા રહીએ છીએ.
એક અનુભવી વૈદ્યનું વચન છે કે જગતમાં તેણે એક પણ નીરોગી
મનુષ્યને જોયો ન હતો. જરા પણ સ્વાદ થયો ત્યારેજ શરીર ભ્રષ્ટ
થયું ને ત્યારથીજ ઉપવાસની આવશ્યકતા તે શરીરને સારૂ પેદા થઈ.

આ વિચારશ્રેણીથી કોઈએ ગભરાવાની જરૂર નથી. અસ્વાદવ્રતની
ભયંકરતા જોઈ તે છોડવાની પણ જરૂર નથી. આપણે કોઈ વ્રત
ભ્રષ્ટએ છીએ ત્યારથી તે સંપૂર્ણતાએ પાળતા થઈ ગયા એવો અર્થ
નથી. વ્રત લેવું એટલે તેનું સંપૂર્ણ પાલન કરવાનો પ્રયત્ન મન
વચન કર્મથી મરણ લગી કરવો. અમૂક વ્રત મૂશ્કેલ છે તેથી તેની
વ્યાખ્યા મોળી કરી મનને હેતરીએ નાંદિ, આપણી સગવડને સારૂ
આદર્શને ઉતારવામાં અસત્ય છે આપણું પતન છે. આદર્શને
સ્વતંત્રપણે જાણી તે ગમે તેટલો કઠિન હોય છતાં તેને પહોંચવાનો
માયાતૂટ પ્રયત્ન કરવો એ પરમઅર્થ છે—પુરૂષાર્થ છે,
પુરૂષનો અર્થ કોઈના નર ન કરતાં મૂળ અર્થ કરીએ: પુરમા.

શરીરમાં રહે તે પુરૂષ. આમ અર્થ કરતાં પુરૂષાર્થ શબ્દનો ઉપયોગ નરનારી બંને સાડ થઇ શકે. જે મહાવ્રતોને સંપૂર્ણતાએ ત્રણે કાળ પાળવા સમર્થ છે તેને આ જગતમાં કંઈ કરવાપણું નથી. તે ભગવાન છે. તે મુક્ત છે. આપણે તો અલ્પ, મુમુક્ષુ, જીજ્ઞાસુ. સત્યનો આગ્રહ રાખનારા, તેની શોધ કરતા પ્રાણી છીએ. એટલે ગીતાની ભાષામાં ધીરે ધીરે પણ અંતઃક્રિયા રહી પ્રયત્ન કર્યા કરીએ. આમ કરશું તો કોઇક દિવસ પ્રભુપ્રસાદને સાડ લાયક થઇશું ને ત્યારે આપણા રસોમાત્ર બળી જશે.

અસ્વાદ્યવ્રતનું મહત્ત્વ જો સમજ્યા હોઇએ તો આપણે તેના પાલનને સાડ નવો પ્રયત્ન કરીએ. તેને સાડ ચોવીસે કલાક ખાવાના જ વિચારો કરવાની જરૂર નથી રહેતી. માત્ર સાવધાનીની, જાગૃતિની અતિ આવશ્યક્તા રહે છે. આમ કરવાથી થોડાજ સમયમાં આપણે ક્યાં સ્વાદ કરીએ છીએ અને ક્યાં કેવળ શરીરને પોષવા ખાઇએ છીએ એની ખબર પડી રહેશે, એ ખબર પડ્યા પછી આપણે દૃઢતાપૂર્વક સ્વાદો ઝોછા કરતા જ જઇએ.

આ દષ્ટિએ વિચાર કરનાં સંયુક્ત પાક જે અસ્વાદ્યવ્રતિથી થતો હોય તે મદદગાર છે. ત્યાં આપણે રોજ શું ખાશું કે રાંધશું તેનો વિચાર નથી કરવો પડતો. પણ જે તૈયાર થયું હોય તે જો આપણે સાડ ત્યાજ્ય ન હોય તે ઇશ્વરને અનુગ્રહ માની મનમાં પણ તેની

ટીકા કર્યા વિના સંતોષપૂર્વક શરીરને આવશ્યક હોય તેટલું ખાઈ જીડીએ. સંયુક્ત પાક કરનારા આપણો બોબો હળવો કરે છે. આપણા પ્રતના તે રક્ષક બને છે. સ્વાદ કરાવવાની દૃષ્ટિથી તેઓ કંઈ તૈયાર નહિ કરે. કેવળ સમાજના શરીરના પોષણને સાફ પાક તૈયાર કરશે.

ખરું જોતાં આદર્શ સ્થિતિમાં અગ્નિનો તાપ બોજામાં બોજો અથવા મુદ્દલ નથી. સૂર્યરૂપી મહાઅગ્નિ જે વસ્તુઓ પકાવે છે તેમાંથીજ આપણું ખાદ્ય શોષવું જોઈએ. અને આમ વિચાર કરતાં મનુષ્યપ્રાણી કેવળ ફળાહારી છે એમ સિદ્ધ થાય છે. પણ એટલે ઉંડે ઉતરવાની અહીં આવશ્યકતા નથી. અહીં તો અસ્વાદવ્રત શું છે, તેમાં શી મુશ્કેલીઓ છે ને નથી, તથા તેનો બ્રહ્મચર્યપાલન સાથે કેટલો બધો નિકટ સંબંધ છે તેજ વિચારવાનું હતું. આટલું મનમાં ઠસ્યા પછી સહુ યથાશક્તિ એ વ્રતને પહોંચી વળવા શુભ પ્રયત્ન કરે.”

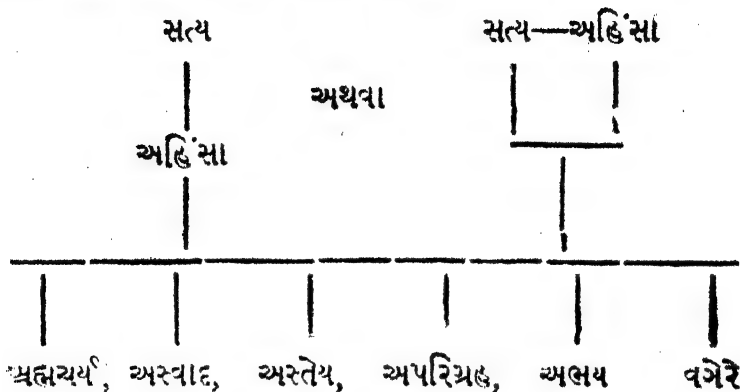
સત્યાગ્રહનો પાંચમો સિદ્ધાંત

અસ્તેય

મંગળપ્રભાત

હવે આપણે અસ્તેયવ્રત ઉપર ચાલીએ છીએ. ઊંડે ઉતરતાં

આપણે જોઈશું કે બધાં વ્રતો સત્ય અને અહિંસા અથવા સત્યના ગર્ભમાં રહ્યાં છે. તે આમ દર્શાવી શકાય :

જેટલું લાંબાનીએ તેટલું.

કાંતો સત્યમાંથી અહિંસા ઘટાવીએ, અથવા સત્ય અહિંસાને જોડી ગણીએ. બન્ને એકજ વસ્તુ છે; છતાં મારું મન પહેલા તરફ ટળે છે, ને છેવટની સ્થિતિ જોડીયો, દ્વંદ્વથી, અતીત છે. પરમ સત્ય એકલું જિભે છે. સત્ય સાધ્ય, અહિંસા એક સાધન. અહિંસા શું છે એ જાણીએ છીએ; પાલન કઠિન છે. સત્યનો તો અંશ માત્ર જાણીએ છીએ; સંપૂર્ણતાએ જાણવું દેહીને સાડ કઠિન છે, જેમ અહિંસાનું સંપૂર્ણ પાલન દેહીને સાડ કઠિન છે.

અસ્તેય એટલે ચોરી ન કરવી. ચોરી કરે ને સત્ય જાણે કે ત્રેમધર્મ પાળે એમ કાંઈ નહિ કહે. છતાં ચોરીના દોષ આપણે સહુ

ચોડેધણે અંશે જાણેઅજાણે કરીએ છીએ. પારકાનું તેની રજા વિના લેવું એ તો ચોરી છે જ. પણ પોતાનું ગણાતું પણ માણસ ચોરે છે-જેમ એક બાપ પોતાનાં બાળકોને જાણ્યા વિના તેઓને ન જાણાવવાને ખાતર છાને માનો કંઈ વસ્તુ ખાઈ જાય છે. આશ્રમનો કાકાર આપણો અધાનો છે અમ કહેવાય; પણ તેમાંથી છાનેમાને જે ગોળની માંગડી પણ લે છે તે ચોર છે. એક બાળક બીજાની ક્વમ લે છે તે ચોરી કરે છે. ભલે સામેનો માણસ જાણે છતાં કંઈ વસ્તુ તેની રજા વિના લેવી એ પણ ચોરી છે. વસ્તુ કાઢતી નથી અમ માનીને લેવી અમાં પણ ચોરી છે; એટલે કે રસ્તે જડી ગયેલી વસ્તુના આપણે માલિક નથી પણ તે પ્રદેશનો રાજા અથવા તે પ્રદેશનું તંત્ર છે. આશ્રમની નજીક મળેલી કંઈ પણ વસ્તુ આશ્રમના મંત્રીને સોંપવી જોઈએ. મંત્રી જે તે આશ્રમની ન હોય તો સિંપાઈને હવાલે કરે.

આટલે લગી તો સમજવું પ્રમાણમાં સહેલું જ છે. પણ અસ્તેચ આથી બહુ આગળ જાય છે. કોઈ વસ્તુ લેવાની આપણને આવશ્યકતા નથી, છતાં તે જેના કમળમાં હોય તેની પાસેથી તેની ભલે રજા મેળવીને પણ લેવી એ ચોરી છે. ન જોઈતી એક પણ વસ્તુ લેવી ન જોઈએ. આવી ચોરી જગતમાં વધારે ને વધારે ખાવાના પદાર્થો વિષે થાય છે. મને અમુક ફળની હાજત નથી

છતાં લઉં છું, તો તે ચોરી છે. ફટલી હાજત વસ્તુતઃ છે એ માણસ હંમેશાં જાણતો નથી, ને ઘણાંખરાં આપણે બધાં આપણી હોવી જોઈએ તેના કરતાં વધારે હાજત કરી મૂકીએ છીએ તેથી આપણે અજાણે પણ ચોર બનીએ છીએ. વિચાર કરનાં આપણે જોઈશું કે આપણી ઘણી હાજતો આપણે સંકેલી શકીએ છીએ. અસ્તેયનું વ્રત પાળનાર ઉત્તરોત્તર પોતાની હાજત ઓછી કરશે. આ જગતમાં ઘણી કંગાલિયત અસ્તેયના લંગથી પેદા થઈ છે.

ઉપર ખતારી તે બધી બાજી અથવા શારીરિક ચોરી કહીએ. આથી સૂક્ષ્મ, અને આત્માને નીચે પાડનારી કે રાખનારી ચોરી તે માનસિક છે. મનથી આપણે કોઈની વસ્તુ મેળવવાની ઇચ્છા કરી કે તેની ઉપર એંડી નજર કરી તે ચોરી છે. મોટાં કે બાળક સારી વસ્તુ જોઈ લક્ષ્યાઈએ તે માનસિક ચોરા છે. અપવાસી શરીરથી તો નથી ખાતો. પણ બીજાને ખાતા જોઈ મનથી સ્વાદ સેવે છે તે ચોરી કરે છે, ને પોતાના અપવાસનો લંગ કરે છે. જે અપવાસી અપવાસ તોડતાં ખાવાના વિચારો જોડ્યા જ કરે છે તે અસ્તેયનો અને અપવાસનો લંગ કરે છે એમ કહી શકાય. અસ્તેયવ્રત પાળનાર અવિધ્યમાં મેળવવાની વસ્તુના વિચારના વમગમાં નહિ પડે. ઘણી ચોરીઓના મૂળમાં આ એંડી ઇચ્છા રહેતી જોવામાં આવશે. આજે જે વિચારમાત્રમાં રહી છે તે મેળવવાને આવતી કાલે આપણે સારા નરસા ઉપાયો યોજવા મંડી જઈશું.

અને જેમ વસ્તુની ચોરી થાય છે તેમ વિચારની ચોરી પણ થાય છે. અમુક સારો વિચાર પોતાનામાં ન ઉદ્ભવ્યો હોય છતાં પોતેજ પ્રથમ કયો એમ જે અહંકારમાં કહે છે તે વિચારની ચોરી કરે છે. આવી ચોરી ઘણા વિદ્વાનોએ પણ દુનિયાના ઇતિહાસમાં કરી છે. ને આજ ચાલ્યા કરે છે. ધારો કે મેં આશ્રિમાં નવી જાતનો રેટિયો જોયો; એવો રેટિયો મેં આશ્રમમાં બનાવ્યો ને પછી કહું કે આ તો મારી શોધ છે. આમાં મેં સ્પષ્ટ રીતે બીજાએ કરેલી શોધની ચોરી કરી છે, અસત્ય તો આદ્યું છે જ.

એટલે અસ્તેયવ્રતનું પાલન કરનાર બહુ નાન, બહુ વિચારશીલ, બહુ સાવધાન, બહુ સાદા રહેવું પડે છે.

૧૯-૮-૩૦, ય. મં.

અપરિગ્રહ

તા. ૭-૯-૩૦ના અપરિગ્રહવ્રત વિષે લખતાં ગાંધીજી યરવડા “ મંદિર ” માંથી લખે છે; અપરિગ્રહ અસ્તેયને લગતું ગણાય. જે મૂળમાં ચોરી નથી તે અનાવશ્યક એકદું કરવાથી ચોરીના માલ જેવું થઈ જાય છે. પરિગ્રહ એટલે સંચય અથવા એકદું કરવું. સત્ય શોધક-અહિંસક પરિગ્રહ ન કરી શકે. પરમાત્મા પરિગ્રહ કરતો નથી, તેને “ જોછતી ” વસ્તુ તે રોજની રોજ પેદા કરે છે. એટલે જે

આપણે તેની ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ તો સમજીએ કે આપણને જોઈતી વસ્તુ તે રોજની રોજ આપે છે, આપશે. ઓલિયા ભકતોનો આ અનુભવ છે. તે રોજના પૂરતું જ રોજ પેદા કરવાના ઇશ્વરી નિયમને આપણે જાણતા નથી અથવા જાણતાં છતાં પાળતા નથી, તેથી જગતમાં વિષમતા ને તેથી થતાં દુઃખો અનુભવીએ છીએ. **ધનાદયને ત્યાં** તેને ન જોઈતી વસ્તુઓ ભરી હોય છે, રખડી જાય છે, બગડી જાય છે; જ્યારે તેને **અભાવે** કરોડો રવડે છે, **ભુખે મરે છે**, ટાઢે ઠરે છે. સહુ પોતાને જોઈતો જ સંગ્રહ કરે તો કાંઈને તંગી ન આવે ને સહુને સંતોષ રહે, આજ તો બંને તંગી અનુભવે છે.— કરોડપતિ અજબપતિ થવા મથે છે, તોયે તેને સંતોષ નથી રહેતો. કંગાલ કરોડપતિ થવા ઇચ્છે છે. કંગાલને પેટ પૂરતું જ મળવાથી સંતોષ પેદા થતો જોવામાં નથી આવતો પણ કંગાલને પેટપૂરતું મેળવવાનો અધિકાર છે, અને સમાજનો તેને તેટલું મેળવતો કરવાનો ધર્મ છે. તેથી તેના અને પોતાના સંતોષને ખાતર ધનાઢયે પહેલ કરવી ઘટે, તે પોતાનો અત્યંત પરિગ્રહ છોડે તો કંગાલને પોતા પૂરતું સહેજે મળી રહે ને બંને પક્ષ સંતોષનો પાઠ શીખે.

“ આદર્શ—આત્યંતિક અપરિગ્રહ તો મનથી અને કર્મથી જો દિગંબર છે તેનો જ હોય, એટલે કે તે પક્ષની જેમ ધર વિનાનો, વસ્તુ વિનાનો અને અન્ન વિનાનો વિચરશે. અન્ન તો તેને રોજ

જોષે ને ભગવાન આપી રહેશે. પણ આ અવધુત સ્થિતિને તો કાક જ પહોંચી શકે. આપણે સામાન્ય કાટિના સત્યાગ્રહી જિજ્ઞાસુ આદર્શને ધ્યાનમાં રાખીને જેમ બને તેમ નિત્ય આપણા પરિગ્રહ તપાસીએ ને ઓછો કરતા જઈએ. ખરા સુધારાનું, ખરી સંન્યતાનું લક્ષણ પરિગ્રહનો વધારો નથી પણ તેનો વિચાર-અને-ઈચ્છાપૂર્વક ઘટાડો છે. જેમ જેમ પરિગ્રહ ઓછો કરીએ તેમ તેમ ખર્ચ સુખ ને ખરો સંતોષ વધે છે, સેવાશક્તિ વધે છે. આમ વિચારતા ને વર્તતા આપણે જોઈશું કે આપણે આશ્રમમાં ઘણા સંગ્રહ એવો કરીએ છીએ કે જેની આવશ્યકતા સિદ્ધ નહિ કરી શકીએ, અને એવા અનાવશ્યક પરિગ્રહથી પડોશીને ચોરી કરવાની લાલચમાં ફસાવીએ છીએ. અભ્યાસથી મનુષ્ય પોતાની હાજતો ઘટાડી શકે છે, ને જેમ ઘટાડતો જાય છે તેમ તે સુખી, શાંત અને બધી રીતે આરોગ્યવાન થાય છે.

“કેવળ સત્યની—આત્માની દૃષ્ટિએ વિચારતાં શરીર પણ પરિગ્રહ છે, ભોગેચ્છાથી આપણે શરીરનું આવરણ ઉભું કર્યું છે ને તેને ટકાવી રાખીએ છીએ, ભોગેચ્છા અત્યંત ક્ષીણ થાય તો શરીરની હાજત મટે, એટલે મનુષ્યને નવું શરીર ધારણ કરવાપણું ન રહે, આત્મા સર્વવ્યાપક હોય શરીરરૂપી પાંજરામાં કેમ પૂરાય? એ પાંજરાને ટકાવવા સાચું અનર્થો કેમ કરે? બીજાને કેમ હણે? આમ વિચાર કરતાં આપણે આત્યંતિક ત્યાગને પહોંચીએ છીએ, અને

શરીર છે ત્યાં લગી તેનો ઉપયોગ કેવળ સેવાને અર્થે કરતાં શીખીએ છીએ, તે એટલે લગી કે તેનો ખરો ખોરાકજ સેવા થઇ પડે છે. તે ખાય છે, પીએ છે, સૂએ છે, બેસે છે, જાગે છે, ઉઠે છે તે બધું સેવાને જ અર્થે આમાંથી ઉત્પન્ન થતું સુખ ખરું સુખ છે, ને આમ કરતાં મનુષ્ય છેવટે સત્યની ઝાંખી કરશે, આ દષ્ટિએ આપણે સહુ આપણો પરિગ્રહ વિચારી લઇએ.

“આટલું યાદ રાખવા યોગ્ય છે કે જેમ વસ્તુનો તેમ વિચારનો પણ અપરિગ્રહ હોવો જોઇએ. જે મનુષ્ય પોતાના મગજમાં નિરર્થક જ્ઞાન ભરી મૂકે છે તે પરિગ્રહી છે, જે વિચાર આપણને ઇશ્વરથી વિમુખ રાખે અથવા ઇશ્વરપ્રતિ ન લઇ જતા હોય તે બધા પરિગ્રહમાં ખપે ને તેથી તાન્ય છે, આવી વ્યાખ્યા લગવાને ૧૩મા અધ્યાયમાં જ્ઞાનની આપી છે. તે આ પ્રસંગે વિચારી જતી થટે છે. અજ્ઞાનિત્વ ઇ. ને ગણાવીને કહી દીધું કે તેની બહારનું જે બધું તે અજ્ઞાન છે, આ ખરું વચન હોય—ને એ ખરું છે જ તો આજે આપણે ઘણું જે જ્ઞાનને નામે મંદરીએ છીએ તે અજ્ઞાન જ છે ને તેથી લાભને બદલે હાનિ થાય છે, મગજ ભરે છે, છેવટે ખાલી થાય છે. અમંતોષ ફેલાય છે, અને અનર્થો વધે છે, આમાંથી કોઇ મંદતાને તો નહિજ થટાવે. અત્યેક ક્ષણ પ્રવૃત્તિમય હોવી જોઇએ, પણ તે પ્રવૃત્તિ સાત્ત્વિક હોય, સત્ય તરફ લઇ જનારી હોય. જેણે સેવાધર્મ સ્વીકાર્યો છે તે એક

ક્ષણ પણ મંદ રહી શકે જ નહિ. અહીં તો સારા નરસાનો વિવેક શીખવાનો છે. સેવાપરાયણને એ વિવેક સહજ પ્રાપ્ત છે.”

અભય—શૂરાનો મારગ

તા. ૧૪-૯-૩૦ ના અભયવ્રત વિષે લખતાં ગાંધીજી યરવડા “ મંદિર ” માંથી લખે છે:—

“ આની ગણના, ૧૬ મા અધ્યાયમાં દૈવી સંપત્તિનું વર્ણન કરતાં ભગવાને પહેલી કરી છે; એ શ્લોક બેસાડવાને ખાતર હશે, કે અભયને પ્રથમ સ્થાન હોવું જોઈએ તેથી, એ વિવાદમાં હું નહિ ઉતરું. એનો નિર્ણય કરવાની મારામાં યોગ્યતા પણ નથી. મારી મતિ પ્રમાણે અભયને અનાયાસે પ્રથમ સ્થાન મળ્યું હોય તોયે તેને તે યોગ્યજ છે. અભય વિના ખીજી સંપત્તિઓ ન સાંપડે. અભય વિના સત્યની શોધ કેમ થાય? અભય વિના અહિંસાનું પાલન કેમ થાય? “ હરિનો મારગ છે શૂરાનો, નહિ કાયરનું કામ જોને.” સત્ય એજ હરિ, એજ રામ, એજ નારાયણ, એજ વાસુદેવ. કાયર એટલે ભય-જીત ખીકણો. શૂરો એટલે ભયયુક્ત, તલવારાદિથી કસેલો નહિ. તલવાર શૂરાની સંજ્ઞા નથી. ખીકની નિશાની છે.

“ અભય એટલે બાહ્ય ભયમાંથી મુક્તિ. પોતાનો ભય, ધનમાલ્ય હુંટાવાનો ભય, કુટુંબપરિવાર વિષેનો ભય, શસ્ત્રપ્રહારનો ભય, એમ ભયની વંશાવળી જેટલી લંબાવીએ તેટલી લંબાવી શકાય. એક માત્ર મોતનો ભય જિત્યો એટલે બધા ભય જિત્યા એમ સામાન્ય રીતે કહેવાય છે. પણ એ બરોબર નથી લાગતું. ઘણા મોતનો ભય ઓડે છે, છતાં નાના પ્રકારનાં દુઃખોથી નાસે છે. કોઈ કરવા તૈયાર હોય છે; પણ સગાંવહાલાંનો વિયોગ સહન નથી કરતાં. કોઈ પણ કૃપણ આ બધું જતું કરશે, દેહ જતો કરશે, પણ એકદું કરેલું ધન છોડતા હેબતાઈ જશે. કોઈ પોતે માનેલી આબરૂ પ્રતિષ્ઠા સાચવવા અનેક કાળાંધોળાં કરવા તૈયાર થશે ને” કરશે. જગતની નિંદાના ભયથી કોઈ સીધો માર્ગ જાણતાં છતાં તે લેતા ખંચકાશે. સત્યની શોધ કરનારે આ બધા ભયોને તજ્યેજ છૂટકો. હરિશ્ચંદ્રની જેમ પાયમાલ થવાની તેની તૈયારી હોવી જોઈએ. હરિશ્ચંદ્રની કથા ભલે કાલ્પનિક હોય, પણ આત્માર્થી માત્રનો અનુભવ છે. એટલે એ કથાની કિંમત કોઈ ઐતિહાસિક કથા કરતાં અનંતગણી છે ને આપણે સારૂ સંધરવા, મનન કરવાયોગ્ય છે.

“ આ વ્રતનું સર્વથા પાલન અશક્ય છે. ભયમાત્રથી તો મુક્તિ જેને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો હોય તેજ પામી શકે. અભય અમર છે, સ્થિતિની પરાકાષ્ઠા છે. નિશ્ચય કરવાથી, સતત પ્રયત્ન કરવાથી, અને

અભય ઉપરથી શ્રદ્ધા વધવાથી અભયની માત્રા વધી શકે. મેં આરંભમાં જ કહ્યું કે આપણે બધા બાહ્ય બયોથી મુક્તિ મેળવવી છે. અંતરમાં જે શત્રુ રહ્યા છે તેનાથી તો કરીનેજ ચાલવાનું છે. કામ-ક્રોધાદિનો ખરો ભય છે. એને જિતી લઇએ તો બાહ્ય ભયોનો ઉપદ્રવ એની મેળે મટે. ભયમાત્ર દેહને લઇને છે. દેહ ઉપરનો રાગ દળે તો સહેજે અભય પ્રાપ્ત થાય.

“આમ વિચાર કરતાં આપણે જોઇ શકીએ છીએ કે ભયમાત્ર આપણી કલ્પનાની સૃષ્ટિ છે. પૈસામાંથી, કુટુંબમાંથી, શરીરમાંથી “મારા” પણ્ય કાઢી નાંખીએ એટલે ભય ક્યાં છે? “તેન ત્યક્તેન મુંજી યાઃ” એ રામબાણુ વચન છે. કુટુંબ પૈસા દેહ જેવાને તેવા રહે; તેને વિષેની આપણી કલ્પના બદલવી રહી. એ “આપણું” નથી, એ “મારાં” નથી, એ ઇશ્વરનાં છે. ‘હું’ પણ તેનો છું” ‘મારું’ એવું આ જગતમાં કાંઇ જ નથી. પછી મને ભય શાને વિષે હોઇ શકે? તેથી ઉપનિષતકારે કહ્યું તેના ત્યાગ કરીને તે ભોગવ. એટલે આપણે તેના માલિક મટી કેવળ રખેવાળ થઇએ. જેના વતી રખેવાળ રહીએ તે તેની રક્ષા કરવા પૂરતી શક્તિ અને સામગ્રી આપી દેશે. આમ સ્વામી મટીને સેવક થઇએ, અન્યવત્ થઇ રહીએ તો સહેજે ભયમાત્ર જિતીએ; સહેજે શાંતિ મેળવિએ સત્યનારાયણનાં દર્શન કરીએ. ”

હિંદુધર્મનો સડો

તા. ૨૧-૯-૩૦ ના અસ્પૃશ્યતા નિવારણ વિષે લખતાં ગાંધીજી “યસ્વડા મંદિર” થી લખે છે: “ આ વ્રત પણ અસ્વાદ વ્રતની જેમ મતુ છે અને કંઈક વિચિત્ર પણ લાગે. જેટલું વિચિત્ર છે તેના કરતાં બધારે આવશ્યક છે. અસ્પૃશ્યતા એટલે આલડછેટ, તે અખા ભગતે ઠીક ગાયું છે કે “આલડછેટ અદેકેં અંગ”. એ જ્યાં ત્યાં ધર્મમાં ધર્મને નામે કે બહાને વિદ્ન ધાત્યાં જ કરે છે અને ધર્મને કલુષિત કરે છે. જે આત્મા એક જ છે, ઇશ્વર એક જ છે તો અસ્પૃશ્ય કાષ્ટ નથી. જે રીતે દેડભંગીને અસ્પૃશ્ય ગણવામાં આવે છે પણ અસ્પૃશ્ય નથી, તે રીતે મૃતદેહ પણ અસ્પૃશ્ય નથી. એ માન અને કરણને પાત્ર છે. મૃતદેહનો સ્પર્શ કરી કે તેલ ચોળી અથવા હળ-મત કરી કરાવી નાહીએ છીએ તો તે કેવળ આરોગ્યની દૃષ્ટીએ. મૃતદેહનો સ્પર્શ કરી કે તેલ ચોળી ચોળાવી ન નહાય તે ભલે મદો કહેવાય; તે પાતકી નથી, પાપી નથી. એમ તો ભલે માતા અચ્ચાનું મેલું ઉપાડ્યા પછી રનાત ન કરે અથવા હાથપગ ન ધુએ ત્યાં લગી અસ્પૃશ્ય હોય, પણ અચ્ચું મેલ કરતું તેને અણે તો તે નારી અલડાવાનું કે નથી તેનો આત્મા મલિન થવાનો. પણ જે તિરસ્કાર

રૂપે ભંગી, ઢેક, ચમાર છત્યાદિ નામે ઓળખાય છે એ તો જન્મે અસ્પૃશ્ય ગણાય છે. ભલે તેણે સેંકડો સાબુથી વર્ષો લગી શરીર ઓળખું હોય, ભલે તે વૈષ્ણવનો પોષાક પહેરે, માળાકંડી રાખે. ભલે તે ગીતાપાઠ રોજ કરે ને ધધો લેખકનો કરે તોયે અસ્પૃશ્ય છે. આમ જે ધર્મ મનાય કે આચરાય તે ધર્મ નથી, અધર્મ છે, ને નાશને યોગ્ય છે. આપણે અસ્પૃશ્યતાનિવારણને વ્રતનું સ્થાન આપીને એમ માનીએ છીએ કે અસ્પૃશ્યતા હિંદુધર્મનું અંગ નથી, એટલું જ નહિ પણ એ હિંદુધર્મમાં પેસી ગયેલો સડો છે, વહેમ છે, પાપ છે, ને તેનું નિવારણ કરવું પ્રત્યેક હિંદુનો ધર્મ છે, તેનું પરમ કર્તવ્ય છે. તેથી જે તેને પાપ માને છે તે તેનું પ્રાયશ્ચિત કરે, અને કંઈ નહિ તો પ્રાયશ્ચિત રૂપે પણ ધર્મ સમજીને સમજદાર હિંદુ પ્રત્યેક અસ્પૃશ્ય ગણાતા ભાઈ બહેનને અપનાવે, તેનો હેતે સેવાભાવે સ્પર્શ કરે, સ્પર્શ કરી પોતાને પાવન થયેલ માને, અસ્પૃશ્યનાં દુઃખો દૂર કરે, વર્ષો થયાં તેને કચરી નાખવામાં આવેલ છે તેથી તેનામાં જે અજ્ઞાનાદિ દોષો પેસી ગયા છે તે ધીરજ પૂર્વક દૂર કરવામાં તેને મદદ કરે, અને આમ બીજા હિંદુને કરવા મનાવે, પ્રેરે. આ દૃષ્ટિએ અસ્પૃશ્યતાને નિહાળતાં તેને દૂર કરવામાં જે ઐહિક કે રાજનૈતિક પરિણામો રહ્યાં છે તેને વ્રતધારી તુચ્છ ગણુશે. તે કે તેનું પરિણામ આવો અથવા ન આવો, છતાં અસ્પૃશ્યતા નિવારણને વ્રતરૂપે આચરનાર ધર્મ સમજી અસ્પૃશ્ય ગણુતાને અપનાવશે. સત્યાદિ આચરતાં

આપણે ઐહિક પરિણામનો વિચાર ન કરીએ; સત્યાચરણીને તે વ્રત-ધારીને સાડે એક શુક્તિ નથી. એ તો તેના દેહની સાથે જડાએલી વસ્તુ છે, તેનો સ્વભાવ છે. તેમ અસ્પૃશ્યતાનિવારણુ તે વ્રતધારીને છે. આ અસ્પૃશ્યતાનું મહત્વ સમજાયા પછી આપણને માલુમ પડ્યો કે એ સડો કેવળ દેહભંગી ગણાતા વિષેજ દાખત્ર થઇ ગયો છે એમ નથી. સડાનો સ્વભાવ છે કે પ્રથમ રાઈના દાણા જેટલો લાગે છે, પછી પહાડનું સ્વરૂપ પકડે છે, ને છેવટે જેમાં પ્રવેશ કરે છે તેનો નાશ કર્યો રહે છે તેમ અસ્પૃશ્યતાનું છે. આભડછેટ વિધર્મી પ્રત્યે આવી છે, અન્ય સંપ્રદાયો પ્રત્યે આવી છે. એકજ સંપ્રદાયની વચ્ચે પણ પેસી ગઇ છે. તે એટલે સુધી કે કેટલાક તો અસ્પૃશ્યતાને પાળતા પાળતા પૃથ્વી ઉપર ભાર રૂપ થઇ પડ્યાં છે. પોતાનુંજ સંભાળતાં, પોતાને પંપાળતાં, નહાતા ધોતાં, ખાતાપીતાં નવરાજ થતાં નથી. ઇશ્વરને નામે ઇશ્વરને ભૂલા પોતાને પૂજતા થઇ ગયા છે. એટલે અસ્પૃશ્યતા નિવારણુ કરનાર દેહભંગીને અપનાવીને સંતોષ નહિ માને; તે જીવમાત્રને પોતામાં નહિ જુવે ને પોતાને જીવમાત્રમાં નહિ હોમી કે ત્યાં લગી શાંત થશેજ નહિ. અસ્પૃશ્યતા નિવારવી એટલે જગત માત્રની સાથે મૈત્રી રાખવી, તેના સેવક થવું. આમ જોતાં અસ્પૃશ્યતા-નિવારણુ અહિંસાની જોડી બની જાય છે, ને વસ્તુતઃ છે જ. અહિંસા એટલે જીવમાત્ર પ્રત્યે પૂર્ણ પ્રેમ. અસ્પૃશ્યતા નિવારણુનો પણ એજ અર્થ છે. જીવમાત્રની સાથેનો ભેદ મટાડવો તે અસ્પૃશ્યતા નિવારણુ.

આમ અસ્પૃશ્યતાને જોતાં તે દોષ થોડે ધણે અંશે જગતમાં વ્યાપક છે ખરો. અહીં આપણે તેને હિંદુધર્મના સડા રૂપે વિચાર્યો છે, કેમકે તેણે હિંદુધર્મમાં ધર્મનું સ્થાન ઝડપ્યું છે, ને ધર્મને બહાને લાખો કે કરોડોની સ્થિતિ ગુલામના જેવી કરી મુકી છે.”

જાતમહેનત

તા. ૨૮-૯-૩૦ના કાગળમાં જાતમહેનતના વ્રત વિષે લખતાં મ. ગાંધીજી લખે છે:

‘જાતમહેનત મનુષ્યમાત્રને સારૂ અનિવાર્ય છે, એ વાત મને પ્રથમ સોંસરવી ઉતરી. ટોલસ્ટોયના એક નિબંધ ઉપરથી એટલી સ્પષ્ટ આ વાતને જાણ્યા પહેલાં તેનો અમલ કરતો થઈ ગયો હતો. રશિયનનું “અન્ડુ ધીસ લાસ્ટ” વાંચ્યા પછી તુરત. જાતમહેનત અંગ્રેજી શબ્દ “એડ લેબર”નો અનુવાદ છે. “એડ લેબર”નો શબ્દશઃ તરજૂમો રોટી: ને સાફ: મજૂરી. રોટીને સાફ પ્રત્યેક મનુષ્યે મજૂરી કરવી જોઈએ. શરીર વાંકું વાળવું જોઈએ એ ઇશ્વરી નિયમ છે. એ મૂળ શોધ ટોલસ્ટોયની નથી પણ તેના કરતાં બહુ અપરિચિત રશિયન રોટી બેકરેની છે. તેો ટોલસ્ટોયે પ્રસિદ્ધ આપીને અપનાવી. આની ઝાંખી મારી આંખ ભગવદ્ગીતાના ત્રીજા અધ્યાયમાં કરે છે.

“યશ્ન કર્યા વિના જે ખાય છે તે ચોરીનું અન્ન ખાય છે,” એવો કઠિન શાપ અપાત્તને છે. અહીં યજ્ઞનો અર્થ જાતમહેનત અથવા રોટીમજુરીજ શોભે છે, ને મારા મત પ્રમાણે સંભવે છે.

“એ ગમે તેમ હો. આ આપણી આ વ્રતની ઉત્પત્તિ છે. બુદ્ધિ પણ એ વસ્તુ બણી આપણને લઈ જાય છે. મજુરી ન કરે તેને ખાવાનો શો અધિકાર હોય? બાપબલ કહે છે: “તારી રોટી તું તારો પસીનો રેડીને કમાજે ને ખાજે.” કરોડપતિ પણ જે પોતાને ખાટલે આજોટયાં કરે ને તેના મોંમાં કોઈ ખાવાનું મૂકે ત્યારે તે ખાય તો તે લાંબો વખત ખાઈ નહિ થકે. તેને તેનો રસ પણ નહી રહે. તેથી તે વ્યાયામાદિ કરીને ભૂખ નિપજાવે છે, ને ખાય છે તો પોતાનાંજ હાથ મોં હલાવીને. જે આમ કોઈક રીતે અંગકસરત રાય રંક બધાને કરવીજ પડે છે, તો રોટી પેદા કરવાનીજ કસરત સહુ કાં ન કરે? એ પ્રશ્ન સહેજે પેદા થાય છે. ખેડૂતને હવા લેવાનું કે કસરત કરવાનું કોઈ કહેતું નથી. અને દુનિયાના નેવું ટકા કરતાં પણ વધારે માણસોનો નિર્વાહ ખેતીથી ચાલે છે, આનું અનુકરણ બાકીના દશ ટકા કરે તો જગતમાં કેટલું સુખ, કેટલી શાન્તિ ને કેટલું આરોગ્ય ફેલાય? અને ખેતીની સાથે બુદ્ધિ બળે, એટલે ખેતીને અંગે રહેલી વણીખરી હાડમારીઓ સહેજે દુર થાય. વળી જાતમહેનતના આ નિરપવાદ કાયદાને સહુ માન આપે તો

ઉચ્ચનીચતો ભેદ ટળી જાય. અત્યારે તો જ્યાં ઉચ્ચનીચતાની
ગંધ પણ ન હતી, ત્યાં એટલે વર્ણવ્યવસ્થામાં એ પેસી ગઈ છે.
માલિક મજુરનો ભેદ સર્વવ્યાપક થઈ પડ્યો છે ને ગરીબ
ધનિકની અદેખાઈ કરે છે. જો સડુ રોટી પૂરતી મજુરી કરે તો
ઉચ્ચનીચતો ભેદ નીકળી જાય; ને પછી પણ ધનિકવર્ગ રહેશે તે
પોતાને માલિક નહિ માને, પણ પોતાને તે ધનના ફવળ રખેવાળ
કે ટ્રસ્ટી માનશે, ને તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ફવળ લોકસેવા અર્થે
કરશે. જેને અહિંસાનું પાલન કરવું છે, સત્યની આરાધના કરવી
છે, બ્રહ્મચર્યને સ્વાભાવિક બનાવવું છે તેને તો જાતમહેનત રામબાણ
૩૫ થઈ પડે છે.

આ મહેનત ખર્ચે જોતા તો ખેતી જ છે. પણ સડુ તે નથી
કરી શકતા એવી અત્યારે તો સ્થિતિ છેજ, એટલે ખેતીના આદર્શને
ધ્યાનમાં રાખીનેય ખેતી ખેતીની અવેજીમાં માણસ ભલે બીજી મજુરી
કરે, એટલે કે કાંતવાંનો, વણવાની, સુતારની, લુહારની ઇ. ઇ.
સડુએ પોતપોતાના ભંગી તો થવુંજ જોઈએ. ખાવ છે તેને મળ
ત્યાગ તો કરવાનોજ છે. મળત્યાગ કરે નજ પોતાના મળને દાટે,
એ ઉત્તમ વસ્તુ છે. એ નજ બની શકે તો સડુ કુટુંબ પોતાનું
કર્તવ્ય કરે. જ્યાં નાંખીતો તોમાં વધે કહ્યો છે ત્યાં કંઈક મરદોષ
પેસી ગયા છે, એમ મને તો ખોઈ થવાં લાગ્યું છે. આ અવસ્યક

આરોગ્યપોષક કામને હલકામાં હલકું પ્રથમ કાણે ગણ્યું હશે તેને
ઇતિહાસ આપણી પાસે નથી. જેણે ગણ્યું હશે તેણે આપણી ઉપર
ઉપકાર તો નથીજ કર્યો આપણે બધા ભંગી છીએ એ ભાવના
આપણા મનમાં બચપણથીજ ઠસવી જોઇએ. અને એ ઠસાવવાને
સહેલામાં સહેલો રસ્તો એ છે કે જે સમજ્યા છે તે જાતમહેનતનો
આરંભ પાવખાના સાફ કરવાથી કરે. આમ જ્ઞાનપુર્વક કરશે તે તેજ
ક્ષણથી ધર્મને જુદી ને ખરી રીતે સમજતો થશે. બાળક બુદ્ધા અને
રોગથી અપંગ થએલા મજુરી ન કરે તેને કાંઈ અપવાદ ન સમજે
બાળક માતામાં શમાય છે: જો આ કાયદાનો ભંગ ન થતો હોય
તો બુદ્ધા અપંગ ન થાય, ને રોગ તો હોયજ શાને ? ”

પૂર્ણ સ્વરાજ્યની વ્યાખ્યા

પરિશિષ્ટ અ

તા. ૬ હી માર્ચ દિલ્હીમાં પત્રકારોની મંડળીને જવાબ આપતાં
ગાંધીજીએ કેટલીક અગત્યની બાબતોનો ખુલાસો કર્યો હતો:—

ગાંધીજીએ વર્તમાનપત્રના પ્રતિ રજિસ્ટ્રારના પાસે જમાવ્યું આપ્યું.
કે પૂર્ણ “સ્વરાજ” એટલે સપૂણ સ્વતંત્રતા—નના અર્થ ઇંગ્લાંડ
જેવી કાંઈપી પ્રજા સાથેનો સંબંધ તોડી નાંખવાનો થતો નથી.

હિંદુસ્થાન પરસ્પરના લાભને માટે બીજા રાજ્ય સાથે સંબંધ રાખી શકે છે અને તેમ થાય તો હિંદુસ્થાન શહેનશાહતમાં પચ્ચ રહી શકે છે.

લોકો ઇંગ્લાંડ માટે એમ માનવાની ના પાડે છે કે, તેનો સંબંધ અરસપરસ લાભનો હોઈ શકે. આથી લોકો પૂર્ણ “સ્વરાજ” નો અર્થ ખીટન સાથેનો સંબંધ તોડી નાંખવાનો કરે છે. મારા ફટલાક ગોડીયાનું પણ તેવુંજ માનવું છે, પણ હું સમાનતાના સ્વપ્ના સેવનારો છું.

સવાલ—“સ્વરાજ” ભોગવતાં હિંદુસ્થાન પર બોલશેવીકા હલ્લો લાવે તેમ માનો છો કે ?

ગાંધીજી—અમે અમારા પાડોશીઓ પર વિશ્વાસ રાખીએ છીએ હિંદમાં સોવીએટ મતનો પ્રચાર કરવા માટે, અહીં સોવીએટને હુમલો કરવાની જરૂર પડશે નહિ.”

કરાંચી કોંગ્રેસ સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાના આદર્શનો ઠરાવ ન કરી શકે તેવું મારી સમજુતીમાં કશું પણ નથી. અમે જે ગોળમેજી પરીપદમાં પણ સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા માટે ન લડીએ તો—અમારી હસ્તીની ના પાડવા બરાબર ગણાય.

ગાંધીજીએ ગોળમેજી યોજનાના “અંકુશો” સામે લડત ચલાવે.

વવાની ખાત્રી આપતાં જણાવ્યું કે રક્ષણ અને નાણાં સંબંધી “અંકુશ” હિંદ ઉપર ખીન જરૂરી બોલે લાદનારા છે. લઘુ-મતીનો “અંકુશ” વાજખી હતો. તેમ હિંદની નાણાં સંબંધી આંટ અને વેપારી ખીલવણી માટેના “અંકુશ” વાજખી હતા !

હિંદના દેવાનો ઇન્કાર કરવાનું અમોઝે જણાવ્યુંજ નથી.

જે દેવું કાયદેસર હિંદને ખાતે ઉધારી શકાય, તે કરજ નહું હિંદ આપવા તૈયાર રહેશે.

હિંદ અને ઇંગ્લાંડ વચ્ચે કંઈ વાંધો પડતાં લવાદ મારફતે કરજની જરૂરીયાતની તપાસ થઈ શકશે.

મહાત્માજીએ આગળ ચાલતાં જણાવ્યું હતું કે હું એ દિવસની આતુરતાથી રાહ જોઉં છું કે જ્યારે સમાન દરજ્જાવાળા ત્રીસ કરોડ હિંદીઓનું મધ્ય મધ્યક લાંડન મટી દિલ્હી ચાય, હું માનું છું કે ખીટન પ્રજા વ્યવહાર અને પોતાને માટે છુટાપણાના ચાહનાર છે. હવે તેમણે એક પગલું આગળ વધી ખીજીઓને છુટાપણું આપવાનું છે.

મહાત્માજીએ કબુલ કર્યું કે હું જે સમાનતા ઇચ્છું છું તેમાં હિંદ ઇચ્છે તો તેને ખીટનથી બુદ્ધ પાડવાનો લોક હોવો જોઈએ.

સતતમે ઇંગ્લેન્ડને રાજ્યકર્તા તરીકે કેમ વધુ પસંદ કરો છો ?

મહાત્માજી—કામ કામ વચ્ચે પસંદગી કરવાની નથી. હું મારા પોતાના સિવાય કોઈનો વહીવટ માંગતો નથી.

સ—તમે સ્વતંત્રતા મેળવો તો તે બ્રિટિશ વાવટા નીચે મેળવો કની ?

મહાત્માજી—ના. તે સામાન્ય વાવટા નીચે હશે અથવા દરેક ભાગીદારનો પોતાનો વાવટો હશે.

સ—સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા મળે ત્યારે લશ્કરની જરૂર નહીં પડે તેવી સ્થિતિ તમે જુઓ છો ?

મહાત્માજી—ખાલી માણસ તરીકે હા હું જોઈ છું. પણ મારા જીવન દરમિયાન મને તે શક્ય લાગતું નથી, લશ્કરની જરૂર નહીં પડે એવો હિંદીઓનો સ્વભાવ અનુકૂળ બનતાં યુગ જોઈશે,

મહાત્માજીએ આગળ ચાલતાં જણાવ્યું કે દેવાની બાબતમાં પરસ્પર સમજૂતી નહીં થાય તો એ બાબત લીગ ઓફ નેશન્સની સલાહી પર લઈ જવી જોઈએ પણ ઇંગ્લાંડ તે કબુલ કરે કે કેમ તે વિશે શક રહે છે.

સ—ગોળમેજી પરીપદ ફતેહમંદ નીવડે અને હિંદમાં નવી સરકાર સ્થાપાય તો તમે વડા પ્રધાનનો ઓર્ધ્વો સ્વીકારો કે ?

મહાત્માજીએ મોટેથી હસીને જણાવ્યું કે એ કામ જવાન માણસ માટે અનામત રાખવામાં આવશે.

દેશને મહાત્માજીનો આશાનો સંદેશ

મહાત્મા ગાંધીએ સંધી પદ્ધતી પત્રકારો સમક્ષ આપેલાં લાખણનો વધુ લાગ નીચે મુજબ છે—

આ દેશમાંના જુદા જુદા પક્ષોને અપીલ કરવાની આજે ખાસ જરૂર હું જોતો નથી. મહાસભાનો પેઢે તેમને પણ પોતાના દેશને માટે સ્વરાજ ખપે છે એની મને શંકા નથી.

રાજ્યોએ સંયુક્ત બંધારણમાં ભાગ લેવાનું કબુલ કર્યું એ વેળાએ મને આશ્ચર્ય થયું. આમ છતાં પણ તેઓએ આવા બંધારણમાં દાખલ થતી વેળાએ એ બંધારણથી અમુક વિષયો પરત્વે અલગ ઠિલવું જોઈતું નથી.

મહાસભા આખા દેશનું પ્રતિનિધિત્વ મેળવવાને મથી રહી છે. મહાસભા હિંદી રાજ્યોની પ્રજાને બ્રિટિશ પ્રજાથી જુદી માનતી નથી. આજ સુધી ભારે ડહાપણ વાપરીને મહાસભા દેશી રાજ્યોના કારભારની પગ્ગે પડવાથી દુર રહી છે. પણ રાજ્યોએ આનો ગેરલાભ લેવો ધટતો નથી. તેઓએ પ્રજાની મુશ્કેલ સમજવી ધટે છે.

અંગ્રેજોને પણ આવી અપીલ હું કરી લઉં હિંદને જે પરિ-
ષદો અને વાટાઘાટમાંથી જામ્યા છે તે મળવાનું હોય તો અંગ્રેજોની
પણ પુરી સહાયની જરૂર છે.

લંડનની પરિષદમાંથી હિંદને જે મળ્યું કહેવાય છે તે હિંદના
ખેડેથી અરધું પણ નથી. આમ છે એટલે જે સ્વતંત્રતાને માટે અંગ્રેજો
જરૂર પડે તો જાન આપે એ સ્વતંત્રતા ભારતવર્ષને માટે તેઓ
મોકળી કરે. સ્વતંત્રતા મેળવતાં હિંદ ગાઢ જંગલમાં ભુલું પડે, તો
લલે પડે. જે સ્વતંત્રતામાં ભુલ કરવાની અથવા તો ઇચ્છા હોય
તો પાપ કરવાની પણ છુટ નથી એ સ્વતંત્રતા કામની નથી.

ઇશ્વરે માણસને જે ભુલ કરવાની સ્વતંત્રતા આપી છે
તો પછી એ સ્વતંત્રતા તેની પાસેથી છીનવી લેનાર માનવી
કોણ માત્ર ?

જમે તેમ પણ મહાસભાને જોળમેજી પરિષદમાં ભાગ લેવાનું
નિમંત્રણ મળ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા
સુધીની આગણી પણ એ પરિષદમાં રજુ કરવાનો—સિવાય
કે હિંદની કોઈ પણ બાબતને વિષે અમત્યતા હોય—તેને
અમત્યાર છે. અને એ વાત સમજી લેવા જેવી છે કે મહાસભા
પોતાને સગીરાવસ્થામાં હોવાનું માનતી નથી.

અમેરીકાની મહાન પ્રજાને પણ મારે મારી અપીલ કરવી રહી છે. જોકે કોઈક વેળાએ અમે અમારા માર્ગમાંથી ચુક્યા છીએ તો પણ અમારી લડત સત્યની અને અહિંસાની છે. અમારી આ લડતે તેઓની કલ્પનાને ચમકાવી મુકી છે.

અમેરીકાનોએ આ દેશની લડત પ્રત્યે આજ સુધી બતાવેલી સહાનુભુતીને માટે અમે એ પ્રજાના ઉપકારી છીએ. જે નવું કાર્ય મહાસભાએ હવે હાથ ધર્યું છે એ કાર્ય દરમ્યાન અમેરીકાની વધુ ને વધુ સહાનુભુતીની અમે આશા રાખીએ છીએ.

હિંદુસ્થાન જે સત્ય અને અહિંસાને માર્ગ પોતાના નીચત્ત્વ ધ્યેય પ્રતિ પહોંચી જશે તો જગત જે વાતની આજે ઝંખના કરે છે એ તેને મળી રહેશે.

મારી છેલ્લી અપીલ પોલીસોને અને સનદી નોકરોને છે, જે કરારો જાહેર થયા છે એ કરારોમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે મેં પોલીસ અત્યાચારોની તપાસ માગી હતી. એ તપાસની માગણી મેં શા સારૂ છોડી દીધી એ વાત પ્રગટ થયેલા કરારનામામાં કરવામાં આવી છે

જે ચંત્રણા આજે ચાલી રહી છે એ ચંત્રણાનો સનદી નોકરી અગત્યનો ભાગ છે. તેણે અને પોલીસે સમજવું ઘટે કે પ્રજા નજીકના લાવીમાંજ પોતાના ઘરનું ધણીપદ મેળ-

વવાની છે. તો પછી આજથીજ તેઓ પોતાનું વર્તન શા સારૂ પલટા નહિ ? તેઓ પ્રજાના નોકરો છે-શેઠ નથી એ વાત તેઓ આજેજ શા સારૂ સ્વીકારે નહિ ?

અને થોડુંક કેદીઓના સંબંધમાં હું પોતે તો હિંસાવાદીઓ ને માટે પણ કેદની સજામાં માનતો નથી. હું જાણું છું કે તેઓએ જે ક્યું છે તે ઉન્નત દેશદાઝથીજ પ્રેરણને ક્યું છે. છતાં પણ મારાથી વ્યાજબી રીતે તેઓનો છુટકારો મગાયો નથી.

આનો અર્થ એ નથી થતો કે મારા અથવા તો મહાસલાના મંત્રી મંડળના મનમાંથી આ કેદીઓ ખસી ગયા છે. હું ખાત્રો આપું છું કે સમાધાનનું જે ધોરણ મહાસલાએ સ્વીકાર્યું છે તે પૂર્ણ અંશે પાળી જતાવશે તો મીરતના અને આવા બીજા કેદીઓની મુક્તિ પણ દુર નથી.

મને ખબર છે કે દેશમાંનો એક નાનો પક્ષ હિંસામાં માને છે. આ પક્ષને હું આગ્રહભરી વિનંતી કરું છું કે તે એ નીર્મતમાંથી હાથ ઊઠાવી મહાસલાને તક આપે.

અહિંસાનો અખતરો ખરી રીતે તો એકજ વર્ષ જેટલો જુનો અણાય. પ્રજાના ઈતિહાસમાં એક વર્ષની વિશાત નથી. હું ફરીથી કહું છું કે તેઓ ધીરજ ધરે.

જે સમાધાન મેં સ્વીકારી લીધું છે એ નામનું નથી. એ સમાધાન અક્ષરે અક્ષર અમલમાં મુકવાનાં વચને હું બંધાયો છું.

માણસ યત્ન કરે પરિણામ પ્રભુના ખોળામાં છે.

સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામની અગત્યની તવારીખો

પરિશિષ્ટ વ

(૧) ૧૯૨૯ના ડીસેમ્બરની તા, ૩૧ મીની મધ્યરાત્રે (લાહોર) રાવિ નદીના કિનારે હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાની જાહેરાત કરી.

(૨) ૧૯૩૦ ની તા. ૨૬ મી જાન્યુઆરીએ કાર્યવાહક સમિતિએ તૈયાર કરેલો સ્વતંત્રતાનો ઢઢેરો આખા દેશમાં વંચાયો.

(૩) મીઠાનો કાયદો, વિદેશી બહિષ્કાર અને મેદાનિષેધ એ ત્રણ જુરજોની યોજનાવાળી અહિંસક ચળવળમાં મીઠાના કાયદાનો પહેલો કિલ્લો સર કરવા મહાત્માજીએ પોતાના પસંદ કરેલા ૭૮ સત્યાગ્રહીઓ સાથે સાબરમતી આશ્રમમાંથી કૂચ કરી—તા. ૧૨ મી માર્ચ.

(૪) કરાડીમાં મધ્યરાત્રે મહાત્મા ગાંધીજીની ધરપકડ અને યરવડામાં રાજયકેદી તરીકે કેદ—તા. ૫ મી મે.

(૫) જાણીતા મજૂર પત્રકાર અને વડા પ્રધાનના 'વિશ્વાસપાત્ર' મી० જ્યોર્જ સ્લોકોડામ્બે મ. ગાંધીજીની મુશ્કાકાત લીધી-તા० ૨૦ મી મે.

(૬) સરકાર હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની કાર્યવાહક સમિતિને ગેરકાયદેસર ફરાવી તેના સભાસદોને સજા કરી-તા० ૨૬ મી ઓગસ્ટ.

(૭) મ. ગાંધીજી અને ૧૯૩૦ ના જન-યુઆરીથી કાર્યવાહક સમિતિમાં કામ કરી ગયા હોય એવા સભ્યોને છાંડાવવાની ના. ધરવીનની જાહેરાત અને કાર્યવાહક સમિતિ સામેનો પ્રતિજ્ઞ જેથી લવાયો તા० ૨૫ મી જન-યુઆરી ૧૯૩૧.

(૮) અલ્હાબાદમાં કાર્યવાહક સમિતિની બેઠક, સુલેહમંત્રણામાં આગ લેવાની શરતો નક્કી કરે છે-તા० ૩૧ મી જન-યુઆરી.

(૯) કરાંચીની આગામી મહાસભા માટે સરદાર વલ્લભભાઈની પ્રમુખ તરીકેની નીમણુંક-તા० ૨૭ ફેબ્રુઆરી.

(૧૦) લખનૌમાં પંડિત મોતીલાલજીનું અવસાન-તા० ૬ ડી ફેબ્રુઆરી.

(૧૧) ડો. સપર અલ્હાબાદમાં મહાસભાના આગેવાનોને મળ્યા-તા० ૮ મી ફેબ્રુઆરી.

(૧૨) સુલેહ માટેની મ. ગાંધીજીની શરતો કાર્યવાહક સમિતિ સ્વીકારે છે.-તા० ૧૩ મી ફેબ્રુઆરી.

(૧૩) મહાત્માજીનો વાઘસરોયને પત્ર-તા. ૧૪-૨-૩૧

(૧૪) વાઘસરોય મહાત્માજીને આમત્રે છે-તા. ૧૬-૨-૩૧

(૧૫) ઇરવીન-ગાંધી વાર્તાલાપ-તા. ૧૭-૨-૩૧

(૧૬) મસલતમાં લંગાણુ-તા. ૧૮-૨-૩૧

(૧૭) સમાધાન કરવા માટે મહાસભાની કાર્યવાહક સમિતિ ગાંધીજીને કુલમુખત્યારી આપે છે-તા. ૨૪-૨-૩૧

(૧૮) ઇરવીન ગાંધી મસલત-તા. ૨૭-૨-૩૧

(૧૯) મહાસભાની કાર્યવાહક સમિતિ વાઘસરોયની સામી દર-આસ્તોનો અસ્વીકાર કરે છે. મસલત પડી લાંગવાનો બચ તા. ૨૮-૨-૩૧

(૨૦) મહાત્માજી રવિવારને દિવસે તેમજ રાત્રે વાઘસરોયને મળે છે-તા. ૧ લી માર્ચ

(૨૧) ગાંધી-શુસ્ટર મુલાકાત મીઠાના કાયદા સંબંધી સમાધાન થયું-તા. ૩ જી માર્ચ

(૨૨) ગાંધી-ઇરવીન મસલત ઉપર કાર્યવાહક સમિતિએ સહી કરી અને મંજૂરી આપી-તા. ૪ થી માર્ચ.

(૨૩) હિન્દમાં અને પાર્લામેન્ટમાં સુલેહની શરતો વિષે જાહેરાત તા. ૫ મી માર્ચ.

(૨૪) ૧૯૩૧ ની કરાંચીની મહાસભાએ ગાંધી-ઇરવીન કરારોને મંજૂરી આપી, તથા

(૨૫) ગાળમેજી પરિષદમાં કુલ પ્રતિનિધિ તરીકે ગાંધીજી રહે એવો નિર્ણય કારોબારીઓએ કર્યો અને તેમને કુલ સરમુખત્યારી આપી.

સ્વરાજના મૂળ હકો

પરિચિષ્ટ ક

મહાસભાએ મૂળ હકોવાળો જે મહત્વનો ઠરાવ કર્યો તે આ રહ્યો:

“ આ મહાસભાનો એવો અભિપ્રાય છે કે મહાસભાની કદમના પ્રમાણેના સ્વરાજનો આમવર્ગને માટે શો અર્થ થશે એનો તેમને ખ્યાલ આવી શકે એટલા માટે તેઓ સહેલાઈથી સમજી શકે એવી રીતે મહાસભાની સ્થિતિનું ખ્યાન કરવું જરૂરનું છે. આમ વર્ગની દૃષ્ટિને અંત આણુવા માટે રાજકીય સ્વાતંત્ર્યમાં જુએ મરતાં કરોડોના સાચા આર્થિક સ્વાતંત્ર્યનો સમાવેશ થવો જોઈએ. તેથી મહાસભા જાહેર કરે છે કે તેના તરફથી જે કોઈ બંધારણ કમૂલ કરવામાં આવે તેમાં આટલી બાબતોનો સમાવેશ થવો જોઈએ અથવા સ્વરાજ સરકારને તેનો અમલ કરવાની શક્તિ મળવી જોઈએ.

૧. પ્રજાના મૂળ હકો, જેમાં નીચેના તો હોવા જ જોઈએ: (ક) સભા અને સંગઠનની સ્વતંત્રતા, (ખ) વાણીની અને છાપાંની સ્વતંત્રતા, (ગ) અતરાતમાને અનુસરવાની, અને પ્રજાકીય સુલેહશાંતિ અને સદાચારની આડે ન આવે એવી રીતે ધાર્મિક માન્યતાની અને આચરણની સ્વતંત્રતા, (ઘ) નાન' પ્રયોગની અસ્તૃતિ, ભાષા અને લિપિઓની રક્ષા, (ઙ) ઔપચારિક ભેદભાવ વિના તમામ શહેરીઓને સમાન હકો અને ફરજો, (ચ) કોઈ પણ શહેરીને તેના ધર્મ, ન્યાત-

જાત કે માન્યતા અથવા લિંગમેદને કારણે જાહેર નોકરીમાં, સતા કે માનના હોદ્દામાં, અને કોઈ પણ વેપાર કે ધંધો કરવામાં કશી અડચણતો અભાવ, (છ) જાહેર રસ્તા, કૂવા, નિશાળો અને જાહેર વેપારની બીજી તમામ જગાઓની બાબતમાં સૌ શહેરીઓના સમાન હકો, (જ) હથિયાર રાખવાની અને વાપરવાની બાબતમાં જે નિયમો અને પ્રતિબંધો કરવામાં આવેલા હોય તે અનુસાર હથિયાર રાખવાનો અને ધારણ કરવાનો હક, (ઝ) કાયદાની ક્ષમો સિવાય બીજી રીતે કોઈ પણ માણસની સ્વતંત્રતા છીનવી લેવામાં નહિ આવે કે જમ કે ખાલસા નહિ કરવામાં આવે.

૨. ધર્મની બાબતમાં સરકારની નિષ્પક્ષતા.

૩. પુખ્ત વયનાં તમામ માણસોનો મતાધિકાર.

૪. મફત પ્રાથમિક કેળવણી.

૫. કારખાનાનાં મજૂરોને માટે જીવાઈ પુરતો દરમિયાનો, મજૂરીના કક્ષાકની મર્યાદા, કામ માટે આરોગ્યદાયી પરિસ્થિતિ, વડપણ, માંદગી અને બેકારીના આર્થિક પશ્ચાત્તો સામે રક્ષણ.

૬ દાસત્વમાંથી અથવા લગભગ દાસત્વ જેવી સ્થિતિમાંથી મજૂરોની મુક્તિ.

૭. મજૂર સ્ત્રીઓનું રક્ષણ અને સુવાવડના સમય દરમિયાન રળનો પૂરતો બંદોબસ્ત.

૮. નિશાળો જવાયોગ્ય ઉંમરના બાળકોને કારખાનામાં રોકવાની બંધી.

૯. લવાઈો મારફતે ઝડપી પતાવવ માટેના યોગ્ય તંત્ર દ્વારા ચોતાના હિતો રક્ષા માટે મદાજનો બાંધવાનો મજૂરોનો હક.

૧૦. ખેડૂતોએ આપવાનાં ખેતીના ગણોતમાં અને મહેસલમાં ફીકીક ઘટાડો, અને આર્થીક દ્રષ્ટિએ તુકસાનકારક એવી જમીનોના આવૃતમાં જરૂરી જણાય એટલા મુદત માટે ગણોતમાંથી મુક્તિ; અને જ્યાં એવા ઘટાડાને કારણે જરૂરી જણાય ત્યાં નાના જમીનદારોને જરૂરી રાહત આપવી.

૧૧. ઝોજામાં ઝોછી અમુક ઠરાવેલી રકમ ઉપરાંતની ખેતીની આવકો પર આવકના પ્રમાણમાં આવકવેરો.

૧૨. પ્રમાણસર વારસાવેરો.

૧૩. લશ્કરી ખરચના આજના પ્રમાણમાં ઝોજામાં ઝોછો અર્ધા આમનો ઘટાડો.

૧૪. મુલકી ખાતામાં ખરચ અને પગારોમાં મોટો ઘટાડો આસ નીમેલા શાસ્ત્રો તથા એવા લોકો સિવાયના કેઈ પણ સરકારી નોકરોને અમુક ચોક્કસ રકમ, જે સામાન્ય રીતે રૂ. ૫૦૦ થી વધારે ન હોય, તે કરતાં વધારે પગાર ન અપાય.

૧૫ પરદેશી કાપડ અને પરદેશી સૂતરને દેશમાંથી કાઢીને દેશી કાપડનું રક્ષણ.

૧૬. કેરી પીણાં અને પદાર્થોની સદંતર બંધી.

૧૭. હિંદમાં પેદા થતા મીઠા પર વેરાનો અબાવ.

૧૮. હિંદી ઉદ્યોગોને મદદ મળે અને આમવર્ગને રાહત મળે એ જાતનો સરકારનો હુંડિયામણના દર પર અંકુશ.

૧૯. ચાવીરૂપ ઉદ્યોગો અને ખનિજ દ્રવ્યોની માલીકી પર સરકારનો કાબૂ.

૨૦. સીધી કે આડકતરી રીતના ભારે દરના બ્યાજ પર અંકુશ.

સં પૂર્ણ

રાષ્ટ્રીય ભાવનાને પોષતું જ્વલંત સાહિત્ય

એ બધું બહાલા વતનને ખાતર

મહાત્માજીના અંતરનાદ

ચરવડા મંદિરથી

બા પુ જ ના

સં દે શા

ભાગ ૨ ને

પૂજ્ય 'બાપુજી'એ જીવનના
અનુભવો અને પ્રસંગો આ
પુસ્તકમાં સચોટ રીતે સમજાવ્યા
છે. પાનાં ૮૦: કિંમત ૦-૪-૦

મહાત્માજીને જેલમાંથી પત્રો
લખવાની છુટ મળ્યા પછી જુદા
જુદા વૃત્ત અને વિચારોપર
જે પત્રો લખ્યા છે તે આપણને
પ્રેરક નીવડવા લેઈએ.

પાનાં ૩૨-મુદ્ર્ય માત્ર ૦-૨-૬

卐

એન. એમ. ડકકરની દુ. પ્રી-સેચ સ્ટ્રીક: મુંબઈ, ૨

- જવાહરલાલ નહેરુના પત્રો -

રાષ્ટ્રપતિના આ સુંદર પત્રો દરેક માણસે વાંચવા			
લાયક છે. સુંદર ચિત્રો, મળખત પુઠું, કિં. ૦-૮-૦			
સ્વતંત્રતાના સન્દેશ—લે. કે. હ. શેઠ	૦-૫-૦
મહાત્માજીના અંતરનાદ	૦-૪-૦
જવાહરલાલ નેહરુ	૦-૨-૦
જગતના જવાંમદારી	૦-૭-૦
દેવી સરોજની	૦-૨-૬
સાચા સીપાર્થ	૦-૩-૬
બાપુજીના સન્દેશા ભા. ૨	૦-૨-૬
બાંધીજી	૦-૨-૦

— રાષ્ટ્રીય સાહિત્યનાં પુસ્તકો માટે —

આજે જ લખો :

એન. એમ. ઠક્કરની કુંઠ

- બુક સેલર્સ -

પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ : મુંબઈ, ૨

